八瓊室金石補正

八瓊室金石補正卷一百二十九

太倉陸增祥撰　男　繼煇校錄

吳興劉承幹覆校

南詔

南詔德化碑并陰　贊普鍾十四年春　萃編載卷一百六十

忠績績譌績　詭蹤蹤譌蹤　尋被貶流被譌彼　楊子芬脫芬字　劫至

江口劫譌勁　皆被詆訶被譌祇　牛韈韈譌韈　贊普鍾元年脫年字

禮義作義禮　繫頸作頸繫　兼弱侮亡缺弱字　江口口誤作□　可長可缺可長久二字

南詔纘頌德碑由青浦王少司寇官雲南布政使日

搨得之攜以贈余余按是碑殘滅過甚其句有可屬者云春命長男鳳伽異舊唐書傳鳳伽異閣羅鳳子也閣羅鳳北臣吐蕃吐蕃令閣羅鳳爲贊普鍾號曰東帝給以金印蠻謂弟爲鍾時天寶十一載今碑稱聖神天帝贊普當以吐蕃所號而更加之徽稱蠻酋誕妄至此傳失載其事案新唐書南詔傳載酋龍死僞諡景莊皇帝子法嗣法死僞諡聖明文武皇帝不知其先已稱聖神天帝矣後銘詞兼瓊秉節云云先王謂皮邏閣也文獻通考南詔居永昌姚州之間鐵橋之南東距爨東即此東爨也本傳稱劍南節度使

章仇兼瓊遣使至雲南與歸義言語不相得歸義常
銜之銘言貪榮構亂蓋指其事銘又稱仲通制節云
云仲通即鮮于仲通也舊唐書仲通率兵出戎嶲州
閤羅鳳遣使謝罪仲通不許因其使進軍逼太和城
爲南詔所敗是也銘又稱李宓總戎云云本傳天寶
十二年劍南節度使楊國忠執國政仍奏徵天下兵
俾留後侍御史李宓將兵十餘萬輦餉者在外涉海
瘴死者相屬于道天下始騷然苦之宓復敗于太和
城北死者十八九會安祿山反閤羅鳳乘釁攻陷嶲
州及會同軍西復降尋傳蠻即銘稱邛盧一掃軍郡

雙滅觀兵尋傳舉國來賓者也其事與碑符合足爲徵信不誣碑年月脫損据有閤羅鳳攻陷嶲州在安祿山時是碑之立亦當于天寶十五載後矣碑與摩厓題名皆一人書惜殘缺不得其名氏而書法之秀整唐刻工書者無以過也授堂續跋

萃編据雲南通志補碑之闕偶假得雲南通志取以校之不無譌缺最甚者贊普鍾元年脫一年字目錄內題記年月遂以贊普鍾元爲段氏年號一誤再誤矣其以牂欢爲牂牁蕩穢爲蕩濊則志之誤也撰者鄭回新唐書南蠻傳故西瀘令鄭回者

唐官也往嶲州破爲所虜閤羅鳳重其愴儒號蠻利俾教子弟得籤榜故國中無不憚後以爲清平官説異牟尋謀內附然未敢發亦會節度使韋臯撫諸蠻有威惠諸蠻頗得異牟尋語白于臯時貞元四年也是鄭回本唐人天寶年陷于南詔後爲清平官與碑稱清平官鄭回者相符異牟尋嗣位在大歷十四年此碑在大歷元年卽稱清平官鄭回亦甚久而得君矣阮太傅南詔殘碑詩注云碑多剝落仆地已久土人呼爲磨刀石乾隆五十三年王蘭泉先生宦滇時訪得于太和縣南二十里

大道之側碑字猶是北周北齊遺法王圭二字三晝皆齊日月二字寬而不窄以較北朝碑眞相合矣

碑陰

袍金帶段忠國缺二字袍金兼缺官缺清平官缺亟皮衣楊傍佺缺兼官清平官五字金帶王□□缺王字清平官大軍缺段昌□脫軍段昌三字下有金告二字未見金帶缺帶字皮衣缺皮字大軍將缺頗弥告身賞缺袍缺將頗弥告身賞六字大大亟皮衣大大課大夫大軍將缺告身賞二色綾袍缺大軍將告身袍六字楊缺賞二色綾□缺賞二色綾四字大軍將缺大字楊龙棟缺二色缺棟附缺二色棟附四

字告身缺告字趙瑳羅望缺瑳羅望三字兵曹缺金帶缺金帶二字賞

紫袍缺字賞二色缺二字二色綾袍缺楊利盛缺二色楊利盛五字賞

缺金帶缺金帶二字小銅告身缺綾袍缺告身二字唐酋統缺統字

喻酋苴缺苴字太軍將賞二色綾袍缺二色綾袍四字張盛顛缺張

字金帶楊□□缺楊字前法曹缺前字小錫告身缺楊缺銅

缺和缺楊銅二字阿忍大軍將賞紫袍金帶□□本缺大軍將賞紫

袍金帶本八字黑犢羅□缺羅字大司編缺司字孫白伽缺孫子鍮石

告身賞紫袍鍮諛瑜缺袍字劉望喻□缺喻字金帶缺衣缺衣字判

官缺判字杜顛伽缺袍金帶兼缺大軍將賞缺袍金帶兼大軍將賞八

字金帶缺軍將缺賞缺軍將賞三字金帶缺瑳龍缺瑳龍二字衲金

帶缺金帶張羅缺軍將缺伽瑳缺袍金帶金帶張羅軍將九字楊潯波
羅缺身賞缺波羅賞四字身軍將賞紫袍缺賞袍二字□金缺楊缺
賞紫缺將賞缺金楊紫四字賞金帶缺小銅告身缺鈹缺小銅告身四
字小金告身缺小字

南詔摩厓題名殘剝不完其文字可見者云云按南詔諸官結銜多與唐制符攷舊唐書南詔蠻傳載其官制甚略惟云蠻謂相爲淸平官凡六人新唐書官曰坦綽曰布燮曰久贊謂之淸平官所以決國事輕重猶唐宰相也此記題淸平官凡四見最列在前葢即舊史所云置六人也又稱大軍將者至二十餘人

本傳所載有此官其餘以大軍將兼開南城大軍將
拓東大軍將白厓城大軍將者凡三人又單稱軍將
及忙湊軍將大總管羣牧大使兼知表請兼押衙大
司編傔人佐新舊史文獻通攷四裔攷皆未之及傳
言有六曹長此題稱士曹長戸曹長法曹長兵曹長
客曹長倉曹長與數相符而每曹之屬有副有判官
見于此題者尚有兵曹判官一人兵曹副士曹副各
一人則亦不能具錄矣傳載自曹長以降繫金佉苴
尚絳紫有功加錦文獻通攷載佮龍生紬奴邏唐高
宗遣使者入朝賜錦袍開元末皮邏閣亦賜錦袍金

細帶七事正與此同又有功加金波羅金波羅虎皮也此題稱賞錦袍金帶賞二色綾袍金帶賞二色綾袍金帶玉琮賞大大虫皮衣賞紫被金帶兼大大虫皮衣與史符合史稱邏盛至京師賜錦袍金帶歸國亦因其俗所尚而寵之惟虎皮稱大虫與史言金波羅者微異題名以告身入銜亦南詔舊制其告身等差有大金告身小金告身大須弥告身小須弥告身小銀告身小銅告身小鍮石告身大鍮石告身亦宜取以資異聞也題刻稱地名柘東傳載六節度曰弄棟永昌銀生劍川柘東麗水此其一也廣德初鳳迦

異築柘東城此時猶未有城故開南白厓皆名城而此唯名柘東蓋書其實如此又白厓城傳稱白厓瞼夷語瞼若州又載異牟尋破施蠻順蠻并虜其王置白厓城即是地也此題名有尹附酋傳載德宗遣袁滋冊封異牟尋及滋還復遣清平官尹輔酋等七人謝天子即其人而石刻以輔作附尹求寬傳云遣尹仇寬廿七人入獻地圖請復號南詔帝賜賚有加拜仇寬左散騎常侍封高溪郡王者是也而以求作仇譯音無定字題名時二人官位未顯至此遂用為清平官矣碑載洪羅棟傳以洪作奏或別為一人忙湊

傳作㒙㚖史記秦本紀摯芒卯華陽索隱引譙周云孟卯也芒與孟通亦與㒙通音近則相轉也文獻通攷或謂夢湊自稱驃信夷語君也最後題詔親者三人蠻謂王爲詔當是王之親屬因以結銜別于疏遠若此 授堂續跋

巳酉夏聞張某自滇來攜有石刻一冊莫知爲何碑因介友人展轉假得此裝本讀之知爲南詔德化碑陰也較萃編多識一百十二字惜闕泐處大都割棄不能按格以計以武授堂所載校之頗有參差想剪裱時前後錯亂仍依武氏爲是武氏以

爲磨崖題名未知其爲碑陰也南詔大理金石爲
司寇所獨得宅家獲一二爲幸世間絶少拓本今
則擾攘十餘年更無從問訊矣告身以鍮石爲最
下棨玉篇云鍮石似金一統志云荅兒密古之丹
眉流國產鍮石格古要論云鍮石自然銅之精也
生波斯國者如黃金燒之赤色不黑据碑鍮石次
於銅之下則物非寶貴不若格古要論所言也玉
篇但云似金庶幾近之金者五金之總名也　甲
戌九月宋小墅方伯延春過湘索得整本一紙覆
加校勘知張某所藏尚是舊拓精本近拓則曼患

更甚然武氏所錄尙遺二字誤二字猶可据以更正益歎審核之難也

崇聖寺鐘款 建極十二年三月廿四日 萃編載卷一百六十

慧業字 鈌慧

右大禮國鐘題字云建極十二年歲次辛卯三月丁未朔廿四日庚午鑄建攷唐書南詔傳宣宗崩使者告哀是時豐祐亦死坦綽酋龍立恚朝廷不弔䘏遂僭稱皇帝建元建極自號大禮國唐宣宗以大中十三年巳卯崩明年庚辰懿宗改元咸通而酋龍之僭號亦在是年其稱建極十二年即咸通十二年也據

溫公長歷是年二月恰是丁未朔通鑑以酋龍僭號繫之大中十三年蓋失其實矣鐘之四周刻六天王五波羅蜜像曰天主帝釋曰大梵天王曰增長天王曰廣目天王曰多聞天王曰持國天王曰大輪波羅蜜曰勝業波羅蜜曰慧響波羅蜜曰金剛波羅蜜曰智寶波羅蜜（詳案尚有妙法波羅蜜想拓本遺之耳）刻畫古朴非後人所及今在大理府感通寺汾陽曹編修受之視學雲南拓以寄予（潛研堂跋尾）

石城碑（明政三年四月九日當宋開寶四年　萃編載卷一百六十）

三邑統置（欽統字）石城（省石誤）羽号（号作号）斫羅沙（研誤研）都統

長字缺長段子珎珎作珎駙馬駙作附彥貢貢誤貢此下缺似是段字所理

摸陀道字脫理

碑舊在北城外武侯祠道光末移置奎閣壁間新唐書地理志石城縣屬莊州隸黔州都督府莊州本南壽州貞觀三年以南謝蠻首領謝彊地置四年更名故牂柯郡地初爲下州開元中降爲羈縻

文安鏡款

圜徑四寸二分背鑄龍鳳形有柄長四寸四字在柄字徑三分餘篆書

文安開國

桉大理段氏中絕高昇太自立復求段氏後段正

淳奉之國號後大理改元文安此云文安開國其

爲段氏所鑄無疑正淳復國在宋元符年間

朝鮮一

高句驪故城題刻兩段

一高六寸寬一尺一寸七行字不等徑八分正書一

高七寸四分寬一尺四分六行字不等徑寸一分分

書在平壤

巳丑年□月廿一日自此下自南□十二璽物□小兄

能濟百頭能節矣

巳丑年三月廿一日自此下□□下此□□□□□百

頭上□庚能□能節矣

右題字二段高麗副使吳慶錫所貽紙既惡陋椎拓亦恅悍頗似水搨疑在水島厓石者模餬難辨就可識者錄之補訪碑錄題爲高句驪故城刻字在朝鮮平壤

新羅眞興王巡境記

高不計廣一尺四寸四分十二行字數不等徑九分許正書在咸興中嶺鎮廨

上缺八月廿六日癸未眞興太王□

上缺世道乖眞亘化不敷則耶爲交競□

上缺紹太祖之基纂承王位兢身自植恕□

上缺四方託境廣獲民土隣國誓信和使交通□□

上缺未有於是歲次戊子秋八月巡狩管境訪採民心以

欲□□

上缺□□盡篤有功之位可加賞爵物以章勳効　迴駕

領行□

上缺□者矣　于時隨駕沙門道人法藏慧忍　大等□

□□□夫

上缺□知迊干喙部服冬知大阿干比知夫知及干未知

□奈末

上缺□□予大舍沙喙部另知大舍㝡內促人喙部□予次

上缺□喙部与難大舍藥師沙喙部篤兄小□祭夫

上缺典喙部分知吉之衆公欣平小舍□末買

上缺喙部非知沙干男人沙喙部尹知奈末

碑紀眞興王巡境行賞之事眞興戊子爲陳光大二年記後列隨從諸人銜名有迎干大阿干及干大舍吉之沙干等名目其名多取知字□知服冬知比知夫知末知另知兮知非知皆以知爲名蓋其國俗尙然也攷隋書新羅傳云其官有十七等其一曰伊罰干貴如相國次伊尺干次迎干次破彌干次大阿尺干次阿尺干次乙吉干次沙咄干

次及伏干次大奈摩干次奈摩次大舍次小舍次吉士次大烏次小烏次造位碑云迎干大阿干大舍皆與史合沙干當即沙咄干及干當即及伏干吉之疑即吉士或史誤或碑誤均不可定又案新唐書新羅傳云謂城爲侵牟羅邑內在內曰喙評在外曰邑勒是碑所稱喙部沙喙部者皆喙評所部皆內邑也此本亦高麗副使吳慶錫所贈碑已斷右下半左上半又皆闕佚依行錄之并詳其高下於後弟二行乘字弟三行之字弟四行境字弟五行歲字弟六行盡字皆與首行八字齊平弟七

行門字弟八行服冬知之知字弟九行沙喙之喙字弟十行与字十一行喙字十二行上喙字皆與弟六行章字齊平比年海波不靖如高麗者貢獻無闕兼能以金石文字互相投贈文教之邦迥非貿遷者可比彼奇伎淫巧曷埀久遠千金之品不若一紙貴也烏足與抗衡哉

光緒庚寅得是碑搨本校之弟七行末夫字八行末祭末字九行末亍亥字十行末祭夫字十一行末末買字十二行末知祭末字皆　府君所未見蓋斷石復連綴者曩時搨本猶無之也

謹補於下惟此本行末截然似限於紙而未竟石趾者恐其下尙有未搨字也別一石刻觀察使尹定鉉跋云此新羅眞興王碑東北定界者也舊在黃艸嶺石上下剝落文殘存一百八十五字按此本存一百九十六字知尹君跋此碑亦未見行末十二字而斷石爲近年𢹂得合於今移置中嶺以庇風雨仍嵌之壁與黃艸一也王字下有巡狩管境刊石銘記也九字并志闕不遠無疆界沿訛之處矣以舊拓考之弟一行眞興戊子後一千二百八十五年壬子秋八月觀察使尹定鉉書茲附錄之男繼輝謹識

神行禪師碑

海東故神行禪師之碑并序

高五尺六寸廣二尺五寸二十九行行六十三字字徑八分行書自海東金石錄抄出

皇唐衛尉卿國相兵部令兼修城府令伊干金獻貞撰

東溪沙門靈業書

夫法之體也非名非相則盲聾智者莫能觀其趣心之性也若存若亡則童蒙理者焉可測其源故有學無學纔嘗香鉢之飯二乘三乘寧浮藥樹之菓□禪邮者卽末還本之妙門因心階道之玄路歸之者銷沙刼之罪念之者攜塵刹之德況乎經年累代積行成功深之又

深其極致歟粤若位登五七聲亘三千紹佛種傳法燈
即我神行禪師受其記焉禪師俗姓金氏東京御里人
也級干常勤之子先師安宏之兄曾孫積善薰心曩因
感性年方壯室趣於非家奉事運精律師五綴一納苦
練二年更聞法朗禪師在踟躕山傳智慧燈則詣其所
頓受奧旨未經七日試問之曲直微言冥應以即心無
心和上歎曰善哉心燈之法盡在於汝矣勤求三歲禪
伯登眞慟哭粉身戀慕郴極遂以知生風燭解滅水泡
遠涉大陽專求佛□乘危碧浪不動安心之念對險滄
洲逾策護戒之情誓願堅固承佛神威孤帆直指渇到

彼岸時屬凶荒盜賊亂邊　勑諸州府切令捉搦吏人
遇而詰之禪師怡然而對曰貧道生緣海中因求法而
至耳吏不得自放檢繫其身廿有四旬矣於是同侶候
其無人時說桎梏而息焉僉語之曰汝盡如此耶答言
吁我於往昔造罪業故今見罹苦甘心受之竟不脫休
斯則忍辱納汙之跡和光匿曜之事也事解遂就於志
空和上和上即大照禪師之入室朝夕鑽仰已過三年
始開靈府授以玄珠不壞微塵便撮六千經卷非舒方
寸遍遊百億佛刹常游泳於性海之深源□翺翔乎眞
空之幽際洎于和上欲滅度時灌頂授記曰往欽才汝

今歸本曉悟迷津激揚覺海言已歸寂應時豁爾得未
曾有挑慧燈於虛室凝定水於禪河故遠近見聞尊重
瞻仰不可殫載矣然後還到雞林倡導羣蒙爲道根者
誨以看心一言爲熟器者示以方便多門通一代之秘
典傳三昧之明燈寶可謂佛日再杲自暘谷法雲更起
率扶桑設欲括三逵罩十方書其迹寫其功庸詎能記
一分之德耳所奧道身地久慧命天長於戲能感已盡
所應方移此則道師隱顯理必然故生平七十有六大
歷十四年十月廿一日終於南岳斷俗之寺是日也圓
穹黯黲三光爲之晦冥方祇振動萬物因茲零落甘泉

忽竭魚龍驚躍其中直木先摧猿鳥悲鳴其下於是素緇飲化遐邇同聲或聞異香飛錫空而電奔或觀瑞雲乘杯流而雨驟泣血焚身蠹心葬骨殆三紀矣其處則懸崖萬丈流水千尋迸名洗耳之隱居拋世遺跡之幽栖定沼泓澄深藏慧日之光空林蕭索長引禪風之響北倚獨立之高崗西鄰三藏之迴谷挂煙月於山頭捐金玉於淵底豈惟地理之崔崒復乃靈神之洞窟也記云雞足石室摩訶伽葉守法衣待慈氏豈非是歟世世稱巖今見在茲成從自爾其狀如門門闢之期未知幾許如是聖跡其數孔多難可詳悉耳今我三輪禪師者

宿殖眾妙本有三身心無自性悟不由他同修道業互作師資于時安禪餘暇熟慮寰中謂言無形之理不建像而莫覩離言之法非著文以靡傳悲夫慈父懷玉而歸家子得寶幾日是以招名匠畫神影造浮圖存舍利燒戒香洒定水致懇惻於先聖將龜鏡於季葉焉有若大隱明朝之賢栖心道境之士宗念韋提之賓亞迹圓寂之徒相顧誓言我等數人共承□佛齊念□僧由是稟紫氣於桂苑挺玉葉於金枝分鑾鑣驅鳳駕休沐清河之士泛舟檝於巨川蹈舞黃屋之下作棟梁乎大厦世上可觀於斯爲盛盛必有衰古人所傳哀哉人世生

也獨自以來死亦共誰而去歎爾未知過隙俛仰無有
是非若欲出火宅而登露地截三有以歸一如者教綱
多端不如三覺助道非一隨喜爲最故命忠直之吏勸
絜淨之僧將茲有限之財造彼無窮之福於是取石名
山伐木幽谷刋翠琰攜紺宇庶幾標萬古之景跡歷千
秋而不彫所謂人能弘道豈虛言哉□逝遺法付囑
國家良有以也僕以狂簡無材忸怩有愧欲贊玄化輒
綠短懷未淨一心之地詎升三學之堂冀將螢火之爝
竊助明景之暉前識早計焉可以□指求月剖卵責晨
也哉唯欲天池有涸顥海無涯水旱燋浸碑銘固存然

後汒汒有識蠢蠢含靈灌法水於神器長道牙於心田
永出愛欲之泥齊登涅槃之岸云爾其詞曰
深哉覺海量等虛空無名無相寂寂融融就中最勝三
學爲宗心心傳祖言語難通初因佛起來詣溟東誰能
神解則我禪公辭親捨室超出煩籠入山求道踰海尋
蹤韜光被苦來念成功師資每遇目擊相逢凝神壁觀
獨步唐中還歸日域引導羣蒙逗機應物授藥無窮茲
緣已畢化彼天宮遺形容谷脫影雲峯同聲輻湊擗踊
摧胷茲光已滅追戀何終有一眞僧親承法要神會一
如心藏衆妙非言非默卽寂卽照出定暫憶偏哀淺識

吳興劉氏

彩畫神影容儀不忒更造浮圖再修功德萬古千年傳
燈執則金城鼎族紫府親皇一心若海百谷爲王前修
激發結願平章齊沾法雨同遇佛光淸河舟檝黃屋棟
梁寰中所望以此爲昌儻來若夢榮落無常涅槃迢遞
何不貯糧勸僧潔行選士忠良刻銘彫石卜地成堂山
崩彔竭此願無央日居月諸茲文久彰上從有□下至
金剛四生蠢蠢三界汒汒滄禪悅食飲解脫漿咸臻覺
道速詣眞場

元和八年歲次癸巳九月庚戌朔九日戊午建

白月棲雲塔銘

高六尺六寸廣三尺三寸三十三行行八十二字字徑八分行書

新羅國故　兩朝國師　教謚朗空大師白月栖雲之塔碑銘并序

門人翰林學士守兵部侍郎知瑞書院事賜紫金魚袋臣崔仁渷奉教撰　金生書　釋端目集

聞夫眞境希夷玄津杳渺澄如滄海邈若太虛智舟何以達其涯慧駕莫能尋其際況復去聖逾遠滯凡既深靡制心猿難調意馬由是徇虛弃實者俱懷逐塊之情執有迷空者盡起趁炎之想若非哲人出世開士乘時高演眞宗廣宣善誘何以爰柝重玄之理得歸衆妙之

吳興劉氏希古樓刊

門潛認髻珠密傳心印達斯道者豈異人乎大師是也

大師法諱行寂俗姓崔氏其先周朝之尙父遐苗齊國之丁公遠裔其後使乎兎郡留寓雞林今爲京萬河南人也祖諱全避世辭榮幽居養志父諱佩常年登九歲學冠三冬長牽投筆之心仍效止戈之藝所以繫名軍旅充職戎行母薛氏夢見僧謂曰宿因所追願爲阿孃之子覺後感其靈瑞備啓所天自屏膻腴勤爲胎教以太和六年十二月三十日誕生大師生標奇骨有異凡流游戲之時須爲佛事每聚沙而造塔常摘葉以爲香爰自靑襟尋師絳帳請業則都忘寢食臨文則總括

宗源嘗以淸信金言志遺塵俗謂父曰所願出家修道以報罔極之恩其父知有宿根合符前梦不阻其志愛而許之遂乃削染披緇苦求游學欲尋學海歷選名山至於伽耶海印寺便謁宗師精探經論統襍花之妙義該貝葉之眞文師謂學徒曰釋子多聞顏生好學昔聞其語今見其人豈與靑眼赤髭同年而語哉大中九年於福泉寺官壇受其具戒既而淨囊志切繫草情深像教之宗已勞力學玄機之旨盍以心求所以杖策挈瓶下山尋路徑詣崛山謁通曉大師自投五體虔啓衷懷大師便許昇堂遂令入室從此服膺數載勤苦多方雖

至道原空二字目擊磐成山之志而常齊淡薄神疲增煮海之勞則知歷試諸難多能鄙事每於坐卧只念游方遂於咸通十一年投入備朝使金公緊荣西笑之心備陳所志金公情深傾蓋許以同舟無何利涉大川達於西岸此際不遠千里至於上都尋蒙有司特具事由奏聞

天聽降勅宜令左街寶堂寺孔雀王院安置大師所喜神居駐足勝境栖心未幾降誕之辰　勅徵入內

懿宗皇帝遠弘至化虔仰玄風問大師曰遠涉滄溟有何求事大師對勅曰貧道幸獲觀風　上國聞道　中華今日叨沐　鴻恩得窺盛事所求遍游靈跡追尋赤

水之珠還耀吾鄉更作青邱之印天子厚加寵賚甚善
其言猶如法秀之逢晉文曇鸞之對梁武古今雖異名
德尤同以後至五臺山投花嚴寺求感於文殊大聖先
上中臺忽遇神人鬚眉皓尒叩頭作禮膜拜祈恩謂大
師曰不易遠來善哉佛子莫淹此地速向南方認其五
色之霜必沐曇摩之雨大師含悲頂別漸次南行乾符
二年至成都府巡謁到靜衆精舍禮無相大師影堂大
師新羅人也因謁寫眞具聞遺美爲唐帝導師　玄宗
之師同鄉唯恨異其時後代所求追其迹企聞石霜慶
諸和尙啓如來之室演迦葉之宗道樹之陰禪流所聚

大師殷勤禮足曲盡虔誠仍栖方便之門果得摩尼之寶俄而追遊衡嶽參知識之禪居遠至漕溪禮祖師之寶塔傍東山之遐秀採六葉之遺芳囘遠參尋無方不到雖觀空色豈忘邊陲以中和五年來歸故國時也至於崛嶺重謁大師大師云且喜早歸豈期相見後學各得其賜念茲在茲所以再託扉蓮不離左右中間忽攜瓶鉢重訪水雲或錫飛於五岳之初暫栖天柱或盃渡於山河之後方住水精至文德二年四月中崛山大師寢疾便往故山精勤侍疾至於歸化付囑傳心者唯在大師一人而已初憩息於朔州之建子谷纔修茅舍始

僧山門來者如雲朝三暮四頃歲時當厄運世屬屯蒙
災星長照於三韓毒霧常鋪於四郡況於巖谷無計潛
藏乾寧初至止王城薰詹蔔於焚香之寺光化末旋歸
野郡植旃檀於蘿草之墟所恨正值魔軍將宣佛道
孝恭大王驟登寶位欽重禪宗以大師獨步海東孤標
天下特遣僧正法賢等聊飛　鳳筆徵赴皇居大師謂
門人曰自欲安禪終須助化吾道之流於末世外護之
恩也乃以天祐三年秋九月初忽出溟郊方歸京邑至
十六日引登　秘殿孤坐禪床主上預淨宸襟整其冕
服待以國師之禮虔申鑽仰之情大師辭邑從容神儀

自若尊道説義軒之術洽邦談堯舜之風□鏡忘疲洪鐘待扣有親從上　殿者四人曰行謙遂安信宗讓規讓景行超十哲名蓋三禪探玄鄉之秘宗論絶境之幽技　聖人見□頻迴麈尾甚悅龍顏忽於明年夏末乍別京畿略游海嶠至今海府　蘇公忠子知府及第律淵領軍莫不歛衽欽風開襟慕道請居名寺冀福蒼生大師可以棲遲暗垂慈化埽妖煙於塞外灑甘露於山中　神德大王光統丕圖寵徵赴　闕至貞明元年春大師遽携禪衆來至帝鄉依前命南山實際寺安之此寺則先是　聖上以黃閣潛龍禪扃附鳳尋付大師永

爲禪宇此時奉迎　行所重謁慈顏爰開有待之心再聽無爲之說辭還之際特結良因爰有女弟子瑤明夫人龍邑宗枝鳩林冠族仰止高山尊崇佛理以石南山寺請爲收領永以住持秋七月大師以甚愜雅懷始謀栖止此寺也違連四岳高壓南溟溪澗爭流酷似金輿之谷巖巒巋峻疑如紫蓋之峯誠招隱之幽堪亦栖禪之佳境者也大師遍探雲巘未有定居初至此山以爲終焉之所至明年春二月初大師覺其不悆稱染微痾至十二日詰旦告衆曰生也有涯吾將行矣守而勿失汝等勉旃趺坐繩床儼然就滅報齡八十五僧臘六十

一于時雲霧晦冥山巒震動有山下人望山頂者五色光氣衝於空中有一物上天宛然金柱豈止智順則天垂花蓋法成則空斂靈棺而已哉於是門人等傷割五情若亡天屬至十七日敬奉色身假隸于西峯之麓

聖考大王忽聆遷化哀惻仙襟特使遣中使監護塟儀仍令吊祭至三年十一月中改塟於東巒之頂去寺三百來步全身不散神色如常門下等重睹慈顏不勝感慕仍施石戸封閉大師資靈河岳禀氣星辰居縷褐之英應黃裳之吉由是早栖禪境久拂客塵裨二主於兩朝濟羣生於三界邦家安泰魔賊歸降則知大覺眞

身觀音後體啓玄關而敷揚至理開慈室而汲引玄流
生命示亡効鶴樹歸眞之跡化身如在追雞峯化寂之
心存殁化人始終弘道可謂定慧無方神通自在者焉
弟子信宗禪師周解禪師林偘禪師等五百來人共保
一心皆居上足常勤守護永切追攀每念巨海塵飛高
風電絕累趍　魏巋請樹豐碑今上克績洪基恭承寶
籙欽宗禪化不𢁉前朝贈謚曰朗空大師塔名白月栖
雲之塔爰命微臣宜修鑿曰仁渷固辭不獲唯命是從
輙課菲詞式揚餘烈譬如提蠡酌海莫知溟渤之深執
管窺天難測穹蒼之濶然而早蒙慈晦眷以宗盟唯以

援筆有情著文無愧强名玄道將報法恩其詞曰

至道無爲　猶如大地　萬法同歸　千門一致　粵惟正覺　誘彼羣類　聖凡有殊　開悟無異　懿歟禪伯　生我海東　明同日月　量等虛空　名由德顯　智與慈融　去傳法要　來化童蒙　水月澄心煙霞匿曜　忽飛美譽　頻降佳召　扶贊兩朝闡揚玄教　瓶破燈明　雲開月照　哲人去世　緇素傷心　門徒願切　國主恩深　塔封巒頂　碑倚溪潯　芥城雖盡　永曜禪林

忠湛大師碑銘

石斷爲二上石存高二尺下石二尺八寸廣上石五
尺二寸下石五尺六寸三十行行存字不等字徑一
寸行書在原州靈鳳山

自海東金石錄抄出

高麗國原州泐下

臣崔光胤奉　教集　太宗文泐下

蓋聞微言立教始開泐嗣位至於馬鳴繼美垂妙法於
三乘龍樹揚芳見眞泐相離相非身是身降及泐聞圓
覺東入梁朝始見大弘北遊魏室於是師資所契泐祖
法相承心燈不絕所以泐者焉　大師法諱□湛俗姓
金氏其先雞林冠族兔郡宗枝泐苗以分榮託柰律而
別派遠祖多泐陶潛而不事王侯希賈誼而寧求祿位

所以考盤樂道早攻泐之書招隱攀吟常避市朝之譽毋泐之子豈無修聖善之心感此靈奇求生法肖以咸通十年泐一日誕生　大師生有殊相弱無戲言泐性靈超衆神悟絕倫槐市横經杏園命筆二親嘗邀相者相泐云若至甘羅之歲鳳舉難量終臻賈誼泐至失於怙恃唯恨栖遑爰有長純禪師是導師修度世之緣泐亡父結空門之友　大師隨其長老得泐俗塵方登僧位尋令昇堂覩奥入室鈎深逃足騄騄後發先泐覺枝脉脉前開後成所以偃仰禪林優游泐認印度重光終至相傳窺楞伽再闡迺於龍紀元年受具戒泐於武州

靈神寺既而習其相部精究毗尼臻 泐 尋論道謂學人日淺溜穿石同心斷金鑽燧之勤寫瓶之易皆由積微不已跬步邁征俄成學海之功永就 泐 子悉曰禪僧此間觀曝骨之墟見殭屍之處他山靜境豈無避地之方此地危邦終絕居山之計所 泐 者同載而征達於彼岸此時徑登雲蓋禪師虔禮淨圓□師是栖雲整之居佩石霜之 泐 大師 泐 離 泐 圖南迴奮垂雲之翼豫章向上高揮拂日之枝大師謂曰汝還認其到此階梯預呈其遷高 泐 所以不離寶所 泐 河東參禪門於紫嶽故能初窺聖典久栖禹穴之旁始覽靈蹤方到燕臺之畔迺於

吳興劉氏

天佑十□年六月中浔達于 泐 □俱於問許慶抃交深
數月論禪周年問法惟彌天發口離日摇脣暈語路之
端酌言 泐 此日揣於兩地心 泐 光愁見甲兵之色所以
便辭金海遥指玉京行道遲遲 泐 焉入境不唯摩勒重
敷兼亦 泐 一現奉迎內殿尋以 泐 遥屢吐象王之說重
重避席恭披弟子之儀一一書紳德以王師之禮翌日
請移 泐 於光 泐 之水淨精廬永玄 泐 大師遠從丹慊再
到京畿所以別飾玉堂令昇繩榻問大師日寡人少尙
泐 未精學 泐 不曉先王之典寧 泐 存亡之志所善不勞
漢夢仍覩秦皇世宗之遇摩騰梁武之逢寶誌無以加

也生生世世以修香火之泐子子孫孫泐吉祥之地尙
論往美更知近福之庭志有終焉心無悔矣然則遂於
此地高敞禪扃泐者如雲學人似霧依舊琉璃泐聞與
法之談不受大師之誨者處處精舍其徒擯之終日了
無與言一宵堅不留宿豈期大師素無疾疢富有泐五
年七月十八日詰旦告門人曰萬濾皆空吾將去矣一
心爲本汝等勉旃顏貞如常寂然坐滅俗年七十有二
僧泐悲盈四部天人增絕學之哀宰惟慟徹諸方士庶
泣亡師之痛寡人忽聆遷化尤慟干懷泐洹不能已已
特泐萬壽之遐長乘群情之敬仰今則果雖核矣室可

吳興劉氏

修焉然則先忻於水積魚歸後恨於林傾鳥散所異卑
儀明禮正當泐之塔惟大師雪山成道煙洞證心傳十
八代之祖宗統三千年之禪教則知浹洽浮世舉其泐
貴輿周泐忘機仍引狎鷗之興茂多肹蠁無限昭彰可
謂闡揚身壽之風敷衍竺乾之法者矣門徒弟子五泐
成田陳情而特請龜文瀝懇而頻干鳳德所冀顯無爲
之化留在水雲期不朽之緣烈於泐之心歸美柏臺旌
國士追攀之志乃爲銘曰泐認已藏寶知印慈航没
浪慧炬沉光銀燈石泐

右高麗國原州忠湛大師碑 余癸酉在都從翁覃谿

闇學假得裝本錄之末有歲戊午三韓洪良浩墨蹟題跋稱原州靈鳳山半折碑卽高麗太祖製詞崔光胤集唐文皇書者也萬歷壬辰之亂倭奴車載以東到竹嶺碑斷爲二乃挈其半而去亂定關東守臣曳還于原州遂稱半折碑今碑前尚有高麗國原州及臣崔光胤奉教集太宗文皇字可辨鄭麟趾高麗史太祖世家二十三年秋七月王師忠湛死建塔于原州靈鳳山興法寺親製碑文所言與良浩跋合碑稱大師法諱忠湛俗姓金氏以咸通十年正月廿一日誕生又云五年七月十八日詰旦顏皃如常寂然離

吳興劉氏

俗年七十有二以長歷攷之是晉天福五年當高麗太祖之二十三年高麗史崔彥撝傳子光胤嘗以賓貢進士游學入晉爲契丹所虜以才見用新舊五代史皆無傳平津讀碑續記

奉先弘慶寺碣記

海豐吳氏拓本連額高七尺八寸廣四尺二十五行行四十六字正書篆額題奉先宏慶寺碣記七字橫列在稷山縣素沙

奉先弘慶寺碣記

翰林學士宣議郎內史舍人知

制誥兼史館修撰官賜紫金魚袋臣崔沖奉□

□□

奉議郎國子丞日玄禮奉　□□□

臣謹按內典云招提者謂招引提擕十方英俊弘闡佛法居止之所焉又莊子說蘧廬而視仁義晉書論逆旅以濟公私今之於稷山縣成欽驛北路一牛鳴地新置寺舍者即其類也初是地無長短之亭人煙隔絕有萑蒲之澤刼賊頗多雖歧路之要衝實往來之艱梗不可終否屬於　盛時惟　我聖上守位以仁秉文之德干戈戢揚皆偃之矣禮樂刑政畢修之矣若乃喜捨之緣遹追之業求諸往代無得而踰嘗

詔左右兩街都僧統通眞光教圓濟弘道大師臣迥兢
而曰昔者　皇考安宗憲景孝懿英文大王初九
潛身大千　歸命海覽法華之妙說深嘉中道之
化城方欲　功行未能　勳集朕卽善繼其
志永覩厥成一則救濟征人莫憂於險地一則招攜
緇侶載豁於法輪師宜力祇贊襄躬親胥宇副我書貞
之命主其慮事之權兢纖受　綸言便圖經始
縱九迴而無倦須百足以不僵所貴同心用將顯俊爰
有大師賜紫沙門臣得聰靜慮修眞悟理大德賜紫沙
門臣藏琳等競扶願轂枚卜要途蒸然來斯實與我役

上續差推誠致理翊戴功臣金紫興祿大夫兵部尚
書知中樞院事兼　太子太傅上柱國天水縣開國男
食邑二百戶臣姜民瞻中樞副使中大夫秘書監兼
太子賓客柱國宜春縣開國男食邑三百戶賜紫金魚
袋臣金猛等爲副監使於是事諸共理謗絕宣驕庇徒
勿奪於農時程物免煩於公帑陶人施瓦木客供材雪
鋸風斤蜂聚蕩心之匠雲鍬電鍤駿奔游手之羣起自
丙辰秋迄于辛酉歲凡造得堂殿門廊等共二百餘間
所置塑畫諸功德像及鍾磬幡蓋具如見在其數寔繁
乃勑賜額爲奉先弘慶寺莫不功由鳩僝勢若飛來像

吳興劉氏

殿經樓麗異而宛疑井率見鍾鴈塔莊嚴而遙認爛陁
旣當三寶勃興賓可千燈相續又於寺西對立客館一
區計八十間號曰廣緣通化院斯亦溫廬冬密涼屋夏
寬積以糇糧貯之芻秣施賙窮急設雍伯之義漿防備
盜姧列陳留之樓薮夫如是則不獨方袍之衆虛往實
歸亦令裹足之徒宵盤晝憩終見證眞之境蔑聞焚次
之虞向若非酌古沿今賽　先皇之弘願隨機設
教崇　彼佛之妙門則兼濟之　仁幾乎而
息於戲權輿有旨　祖述無虧　肯構之功旣
存矣　奉行之道亦廣矣盡善盡美念茲在茲今

則申命儒生俾書盛事臣思遲燥吻學淺嚼筋雖長卿
形似之文無能爲也而小子斐然之作豈敢効焉略述
端倪聊俾實錄時
聖上□圖之十八載太平紀歷之第六年夏四月　日
謹記
奉　宣權知寺主圓慧智廣普觀
善辯通濟得理三重大師賜紫沙門臣彥崇都監解行
無垢大師賜紫沙門臣爾崇副都監副寺主沙門臣成
普沙門臣慧延僧殷沙門邊遑義玄奉謙等奉　□
□□

右白玄禮書骨瑩神清頗似醴泉銘翁覃溪詩曰璞完中有和璧潤月滿始悟金波圓是碑之謂也羅麗琳瑯考

法泉寺玄妙塔銘

高八尺四寸廣四尺三寸四十三行行八十字字徑六分正書篆額題贈謚智光國師玄妙之塔碑銘十二字在原州

高麗國原州法泉寺講眞弘道明了頓悟戒正高妙應覺探玄道源通濟淵奧法棟具行了性滇首融炤朗徹贈謚智光國師玄妙之塔碑銘并敘

中大夫門下侍郎同中書門下平章事判尙書禮刑

部事監修　國史兼　太子太傅上柱　國臣鄭惟
產奉　宣撰
承奉郎尚書都官郎中賜緋魚袋臣安民厚奉
宣書弈篆額
臣聞　瞿曇彌敷演妙音亙三摩地蘇槃度製成高論
窮八識源輯開相應之眞宗竊廣顯揚之正教斯所以
誡我人於筏喻詮□宰與軌持雖至理本乎虛玄等無
差別而諸根由乎利鈍悟有淺深然汲引於愚迷則指
陳其權實暨乎去　佛滋遠遺文漸縣有如玄奘之傳
念念相續探彼修羅之窟拳拳服膺崇信寶乘貿鷹鋒

□鬣晉翻而覩奧並振頹一沿隋譯以鈎深俱維絕紐
東流之法法非異內向者心心自通茲故間出魁雄蹱
為譽府播威名於賢刼研戒定於梵題效　慈氏之分
身降毗梁帝軼　文殊之現跡來應穆王普化仁□丕
弘象正□祈　聖祚助致鴻均者唯　國師而已哉
師諱海麟字巨龍俗姓元氏夯名水夢原州人也惟
高惟曾積善積慶覈儀易安貞之繇用晦而明遵彥升
儉約之風不剷其朴祖諱吉肩心卜□首事□陽□象
何虞觀變而仰膺軋顧鑽□得地決疑而無俾世迷爻
諱休職遺裔官譽先掾吏恩得床喤之嗣愛聞椒衍之

詩毋李氏利契提壺恭踰舉按無邊善願宛然光目婦人宸勝妹容知是妙顏聖□□夢河海澄澈井泉涌沐国以有娠甚於吞氣履拇之跡郕美於姜嫄託胎之期冥符於王邵旣彌厥月爰發其祥以雍熙元年歲在閼逢涒灘涂月晦日誕　師於私第歟故童年號爲水夢也昔　王帥位二十三年江河泉池忽然汎漲是　佛生之瑞比於　吾師資始之徵一無異焉　師曰燕分精淡蓮稟性銳意於斷除貪愛非心乎資益色身甫及齠年勤恁务學謁李守謙請業謙見異之曰余則不知碩量尒宜務擇明師矣或有一老嫗善相者見文在手

謂　師曰你若爲信必貴於世　師洎聞達筭秖事道籌不覩孔孟之方尚鄙老莊之槩錙銖軒冕糠秕膏粱遽躭法皐大師寬惟處斆學之次雄公適指京華俄辭水石彼則浮杯以渡纔出五雲　我則負笈而追匪遥千里同歸輦下卽占山西旋接于海安寺俊光方丈剃髮毀容出家修道斯展禱儀於函杖款窮縹帙於貫花魏蒼舒秤象之年解傳眞諦迦衛國駈烏之類僉讓金□其於撿括機緣廼□激揚□要一　覩千悟功倍於嚴師兩智三明道存於紹　佛雄公悅而名之海潾以統和十七年首夏之月稟具於龍興寺之官壇洗心離染

如手畫空矣時年二九例被崇教寺開拁之息初職為
得名也仍赴慈雲寺唱薩之場焚修向畢雄公於□衆
寺安寢之頃問夢見一鷹飛到則伸左拳以奉之又兩
山君來入於後園乎相踊躍徹明□夫雄公異而誌之
翊日　師竭來本寺此其應乜　師夢到海濵手提小
魚呑之覺而解之曰魚則鱗也因以鱗為名曰龍為字
矣春秋二十一赴王輪寺大選談經而言近意深命侶
而問同荅異彼觖望者如盲之執燭或醜爭者止語於
銜枚心息諸緣敢歎波濤之依水法離羣動應嗤槖籥
之假風解議園而憍梵曇降我忍鎧兮足軋轍亂捉麈

而一超試可折床之衆許卽明揚仍署大德于時　師
以謂曰紛吾懃役於義龍瑞　聖異先於仁獸故易以
麟改麟爲名廿統和年中受法号曰講眞弘道二十□
□□□將還法阜寺路値□講眞肇偕行次聞肇公會
歷筭之法　師請傳之取則而易於反掌移謀而明若
發曚賈餘勇於恆流究多能於鄙事者矣屬統歷末
我聖考顯宗御宇第五年也特蒙　睿奬加□□□太
中祥符年□□□号爲翢了頓悟天禧五年於鎬京重
興寺爲夏講說師談傾法澤伻火宅以晨涼炤徹慈燈
底昏衢之夜曉竺□西意　師每一稱贊于右都衆皆

三讚其後見者宿先公往會詞疏文□不使改而製之
□□□道翦截浮辭出語成章惠璩以之魄褫分文足
曇漻于以顔怩其道妍敏捷之能侯誰的對乎太平
秊中加重大師式正高妙應覺爲号住持水多寺十秊
有 勑移住□安寺迄于 憲宗臨朝轉甚重□□授
三重大所并賜磨衲法服一領加法稱曰探玄道源未
幾加 授首座乘 賜磨衲田衣一笥者□□□滋深
寂許并蛙之測緇流翾賀刦輕廋燕之投疑出世之
覺王幸同時於 仁主蓋海之聲無央數□□□之□不
盡言重淵秊中加号曰通濟淵奥法棟忽一旦 旨許

吳興劉氏

入內傳演蓮經　師蝸陞躡雲猊□講雨標眞顯正牛
車之奧旨質張翦惑栽疑龜木之妙詮玉振暨諸　戡
聽奚惓　殊頒別　賜紬□幢相服二領十三年擢
授僧統迨于　今聖上育夏臨民　甄敍布政洪業已
臻於懿鑠淪誠深切於鄒摩迺　召師於琳宮講唯心
妙義仍　賜磨衲僧伽棃一領　漢闕九重　負扆者
親迎象步慧徒十百升堂者謂透龍門遂公慭在北之
精通僧徹讓流中之龍錫具年中荐加具行了性漠首
爲号且或祇園釋肖寔惟教所由興戚里神童疇不禮
聳來學是以故守太師門下侍中追贈中書令章和公

李諱子淵遂許第五男巡令落髮並望攝衣爲神足以服勤謁　法身而鑽仰何者今金山寺住持三重大師韶顯是廿大師辭親甲第節食卯齋想椒掖之后妃忎云同氣别萼樓之兄弟皆謂此甥乃如之人以致其道併通儒釋頓絕等倫德行文章資掩曾堂十哲慈悲智惠全超魏寺千僧資峻玄班力扶荼世其壯麗　師門之盛莫之與京平重熙二十三年南呂月有　聖勑移住玄化寺　師固辭不得迺捨騮馬一疋先納于寺俄有一比邱來申賀謝須臾不知所去此則聖僧之靈驗也入院後夜分魂栩之際與一僧同遊則傍有神人告

吳興劉氏

曰而　國師也彼　左師廿宿則言猶在耳嘉地首稱
於瑞□吉音漏溢於環區矣況　國師也何偏局乎內
宗亦兼贏乎外典生知衆妙夙齡欺朱勃才童强識羣
書時譽冠惠超學士至若詞峯倚日筆塚擎天□警句
之愈工被鉅璃之寡和湯開士碧雲雅作豈是瓌奇李
謫仙白雪淸吟誠爲瑣劣較於緇素之侶亦不可同年
而語矣其或期憑梵福益盛　宸圖傾檀施之財蒇工
依之價爰徵愷筆繪出　睟容或鑄梟鐘兼成淸具新
□　寶刹移覩史之天宮敬造　金言悉阿耨之海藏
斯所謂始擅乎發弘誓願終圓乎締大因緣其諸善奉

行之果豈可殫籌平淸第二年十月日　上謂之曰鵬
者則非法無以救迷　鸞聖則非師無以請益苟能悟
法者可以爲師乎特降　國書詔請遂差遣工部侍郎
張仲英尙書左丞柳紳祀部侍郎金良贄等備行三反
之禮續遣知中樞院事異惟忠押　賜錦㲲法服銀黃
器用香荈等　師殷讓不獲　命郎以十一月四日
大駕行幸于內帝釋院備禮　拜爲　王師彼其周之
同戴吳之同輩者共在下風矣三季　進法稱曰融炤
四年五月初一日　上欲呈爲　國師致書三請以是
月十九日備　金駕親幸奉恩寺封　我所爲　國師

封靈通寺主僧統瀾圓爲　王畢者涓辰並　授於
不稱兩相合矣同日秖承於　摯寵二美顯焉觀其所
由歎未嘗有嚮所夢神人之吉語必識此矣同遊之僧
靈通寺主是也五季陽月八日　師赴內殿爲百座會
第一說主才宣半偈孝集□休累　進法稱曰朗徹咸
雍三年二月日　師欲歸安于法泉寺幾與暮齒之嗟
縷陳身退三上需頭之奏確執懇辭　上優詔從之以
九月二十二日　駕幸玄化寺特設園院僧齋兼置寅
餞之筵訖□□□班拜辭後則遣左承宣中書舍人鄭
惟產押上茶藥珍貨等名數夥多刪煩不載　畢取是

月二十七日發行指本山　上命太子率諸王百僚於
南郊餞別特差道俗員僚等慰送于本寺乜　師下山
後□□仲夏之月　上以延德宮第六王子許令剃
髮棲息于玄化寺舊住奉天院特授首座者斯緣類肖
國帥之邊幅也是歲十月二十三日晏陰右卧而寢
此夜零雨其濛　帥寤而趺坐謂弟子曰□□□□答
曰雨也聞言則示化矣昔鶖子入滅無色諸天所泣之
淚如春細雨今之夜雨豈非諸天之淚乎嗚呼哀哉報
年八十七僧臘七十二卽世前夜有二星見其大如燈
又有大虹二□□赤□之雙卧此□□□示滅之地乜

門□首座法靈三重大師韶顯等擗踊訃沓於　彤陛

上則震悼尋遣左街僧錄崇演保章正仝命藺等監

護葬事續差遣專介往彼殯堂致其卓祭　贈謚曰

智光併　賜茶香油燭及□□倉穀以充拔薦之費十

一月九日選勝于法皐寺之山東茶毗禮乞是時人祇

悽慟天叏晦冥鳥獸悲鳴峯巒慘列有情無情皆感

德之終乎　上追嘉軌範敢弗標題欲使刋黃絹之辭

樹貞珉而不朽煥□赤髭之躅流歷代以長存爰　命

鯫儒俾甄鴻烈臣牛㟞披量兎海寡能謬奉　綸宣罔

由碁讓挹其　風而紀其　德雖堅匪石之心膚於學

而拙於才自愧無錢之手輙將狂斐但罄捧培𡨥爲銘

曰

妙法奚自　能仁所宣西軋首出東震臚傳諦分眞俗

理應機緣導迷歸正憑實假權其一大教旣周群生胥悅

惠日流光岸谷皆徹慈雲灑潤蒿蘭不別去　聖逾遥

遺風□絕其二其誰紹者唯　我尸之誕鍾菻氣端選

明時辭親割愛捨素從緇釋林翥鳳警圄蓍龜其三懇發

菩提口倐般若波究空宇外工儒雅品匪地前譽魁天

下福智相嚴比倫蓋寡其四戒賢再出無著重生德瓶恒

滿心鑑轉明衆門傳行　□闕馳聲　瑶皇請益實世

□榮其五爲　万乘師合諸宍道普祐邦家永堅懐抱崢
嵗阽危圖封告老盧阜于歸　高年是禱其六身雖不漏
命也云亡醍醐輟味薝蔔歇香　筌宰茹歎暗斷胁腸
與夷軌慟如巺爺孃其七吁哲弟之蜂屯感遺言而璃慕
甄北没之先芬勒南刊而後論儻海塞以河堙或人新
而代故庶　淑德與碓名亘將來而有裕其八
□書省陪戎挍尉臣李英輔大匠臣張子春等奉
宣刻字

碑陰門徒開座職名記

高四尺六寸廣二尺四寸五分十四
行行三十字字徑寸正書間雜行草

故法泉寺主智光　圀師碑銘□記如左
玄化寺主僧統韶顯俗離寺主　王子僧統釋竀首座
慶玄三重大師釋□□大師灌雲弘諦占穎融保嵩幹
繼相僧鎧員□尙賢承覺同壽祐翔雙炤秀穎釋稱定
神覺明冠僧元㬜右賢裁如□□覺支尙之釋雲邦蘭
甫釋琳證祥釋因稟宗祐承員領員鑑世梁等一百三
人□師賢益忠㬜等一十七人大德定支眞保等二十
二人受教經業□□□□□僧錄先亮重大師玄占慧
宗梁濟廣碩慶忠念忠心月應諝敏成慶調元崇元釋
等二十八人大師義雲釋升爲顯等二十三人大德崇

吳興劉氏希古樓刊

器暹乃弘學均善等二十五人隨職加階者廿重職惠
燈弘範等一千一百餘人慕僊歸化者廿首座釋虬法
雲三重大師占先爲現宋光重大師昇炤成現繼言安
銳道生講雲利眞大師暹現周現神暢貫成大德周蘭
秀岳單職眞㬅等五十二人先後 師而沒世者也
右件門徒開座職名彫錄施行
承奉郎尙書都官郎中 賜緋魚袋臣安民厚
下缺
大安元年歲在乙丑仲秋月 日樹 臣李英輔臣
張子下缺

右法泉寺玄妙塔銘在高麗原州咸雍四年立咸雍四年當宋熙寧元年碑陰列門徒階座職名刻于大安元年大安元年當宋元豐八年補訪碑錄載此碑作咸雍三年案碑文云咸雍三年二月日師欲歸安于法泉寺下云以九月二十二日駕幸玄化寺特設闔院僧齋兼置實錢之筵下又云師下山後□□仲夏之月聖上以延德宮第六王子許令剃髮下乃云是歲十月二十三日晏陰右卧而寢下又云十一月九日遷勝于法皐寺之山東茶毗禮乜是此十一月乃四年之十一月也趙氏

以爲三年誤矣碑敘釋氏名目有王師國師首座乘三重大師重大師大師大德案徐兢高麗圖經云國師之稱葢如中國之有僧職綱維也其上一等謂之王師王見則拜之皆服出水衲袈裟長袖偏衫金跋遮下有紫裳烏革鞈履三重和尚長老律師之類服紫黃貼相福田袈裟長袖偏衫下亦紫裳位在國師之下阿闍黎大德位降三重和尚一等分隸教門職事其服短袖偏衫壞色挂衣五條下有黃裳三重大師葢即三重和尚而首座乘重大師大師之名圖經所未詳也碑述所歷有法

泉海安□衆崇教慈雲重興水多金山王輪元化

奉恩靈通奉天諸寺院名惟王輪寺見於圖經云

由太和北門入則有龜山王輪二寺碑書作王者

葢用古字三畫均勻也碑云賜磨衲一領又云賜

磨衲田衣一筲又云賜細□幢相服二領又云賜

磨衲僧伽棃一領圖經云高麗僧衣以磨衲爲最

重故屢賜之相服卽圖經所謂貼相也碑書法作

金聞作耷四作亖甘作目封作㞷也作乜皆用古

字以均爲鈞亦合古人通假之恉師作㠯帥帥致

作致致國作圀天作兲矢靈作詈用古文詈而變

之皆好奇之過也至書後作後淚作淚法作法婁堙等字變土爲去則俗矣亘恒作亙恒尙用唐代避寫之字亦非此碑未得拓本從海琴前輩借錄之海琴得於韓韻海韻海嘗輯海東金石存攷所收高麗墨本不少其持贈海琴者惟此二刻及三日浦埋香碑普濟舍利石鍾記耳余皆借以錄入流傳內地者固無多也補訪碑錄載遼碑十種高麗居其七此二刻外爲太平二年元化寺碑陰記太平五年圓空國師勝妙塔碑太平六年奉先宏慶寺碣大安元年通度寺長生石標記乾統十年

慧德王師眞應塔碑惟奉先宏慶寺碣嘗据錫鬯

館所載錄之餘皆未見

八瓊室金石補正卷一百二十九終